玉函山房輯佚書

泰階六符經一卷黃帝撰漢書東方朔傳案漢志天文家有泰階六符一卷李奇曰三台謂之泰階兩兩成體三台故六觀色以知吉凶故曰符志不題經字亦不著何人作應劭注漢書東方朔傳始云黃帝泰階六符經而並引其文故據補題焉書首言三階之所主及言三階平則吉否則凶末言天子政失則上階爲之奄奄疏闊此下當備論諸侯公卿夫士庶人與前文相應而劭以朔陳此經專爲孝武有興甲兵脩宮榭廣苑囿之事而發故略其他此經久佚別不見

徵逝惟就應氏注錄之而大指猶可推識云歷城馬

國翰竹吾甫

泰階六符經

黃帝 撰

太階者天之三階也

上階爲天子

中階爲諸侯公卿大夫

下階爲士庶人

上階上星爲男主下星爲女主

中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫

下階上星爲元士下星爲庶人

三階平則陰陽和風雨時社稷神祇咸獲其宜天下大安是謂太平

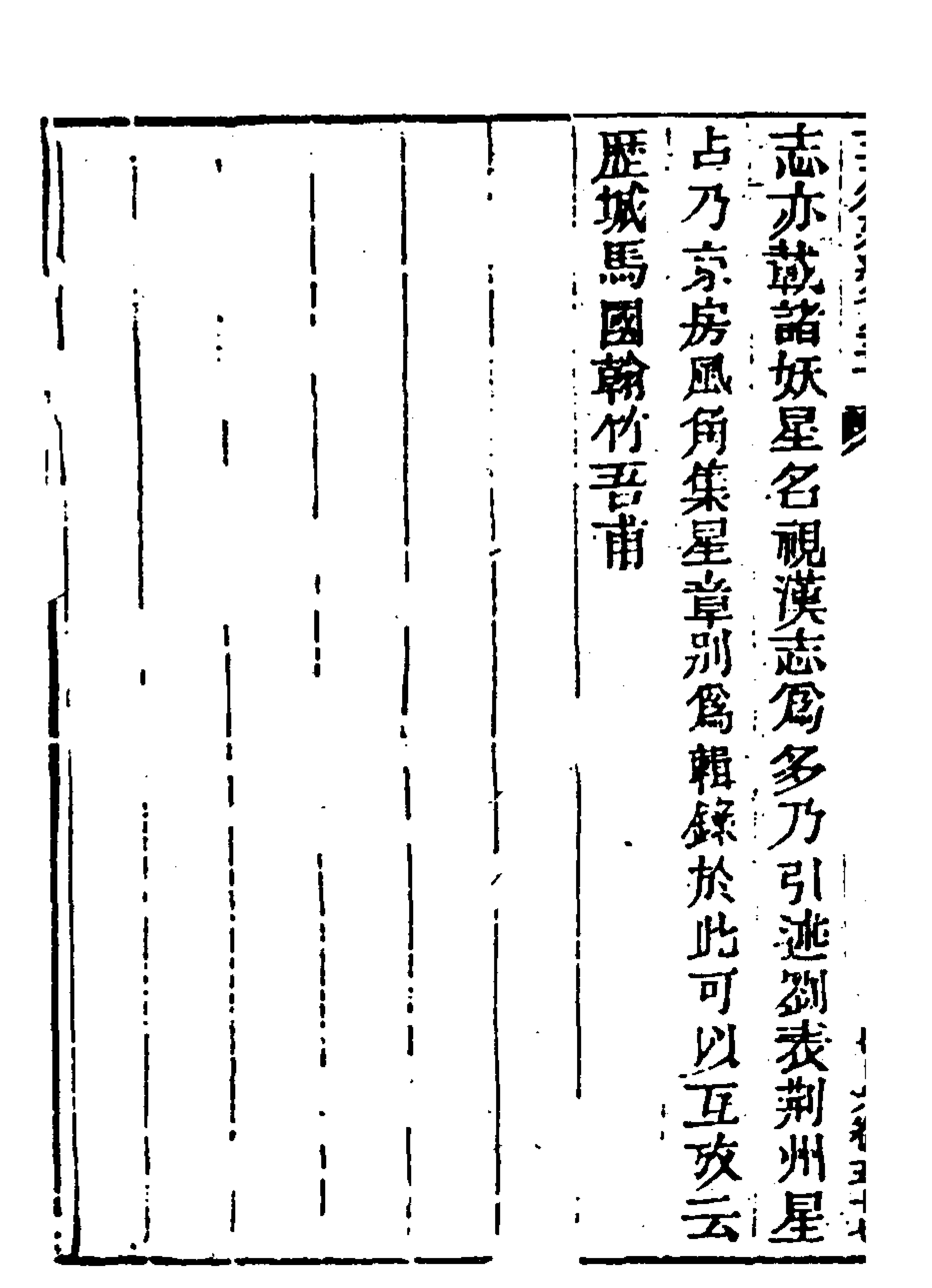
三階不平則五神之祀日有食之水潤不浸稼穡不成冬雷夏霜百姓不寧

故治道傾天子行暴令好與甲兵脩宮榭廣苑囿則上階爲之奄奄疏闊也 漢書東方朔傳應劭注

附考

漢書東方朔傳朔曰糞土愚臣忘生觸死逆盛意犯隆指罪當萬死不勝大願願陳泰階六符以觀天變不可不省是日因奏泰階之事上乃拜朔爲太中大夫給事中賜黃金百斤孟康曰泰階三台也每台二星凡六星之驗也

五殘雜變星書一卷撰人缺案漢書藝文志天文家有五殘雜變星二十一卷師古曰五殘星名也見天文志考志載國皇昭明五殘六賊司詭咸漢四塡地維藏光燭星歸邪天鼓天狗格澤蚩尤之旗旬始枉矢長庚景星凡十有八星蓋五星之精散爲妖祥下應人事此其變占也冠以五殘者或以塡星之精屬上統攝諸方與其書隋唐志不載亡佚已久猶幸漢志存其略茲據補焉孟康注說諸星色狀極詳當是依原書釋之並取附各條之下訂爲一卷晉書天文



志亦載諸妖星名視漢志爲多乃引述劉表荊州星占乃京房風角集星章別爲輯錄於此可以互攷云

歷城馬國翰竹吾甫

五殘雜變星書

國皇星大而赤狀類南極所出其下起兵兵彊其衝不利（漢書天文志）

歲星之精散所爲也（漢書天文志孟康注）

昭明星大而白無角乍上乍下所出國起兵多變形如三足几几上有九彗上向熒惑之精也

五殘星出正東東方之星其狀類辰去地可六丈大而黃

星表有青氣如暈有毛填星之精

六賊星出正南南方之星去地可六丈大而赤數動有光

形如彗芒九角太白之精

司詭星出正西西方之星去地可六丈大而白類太白

星大而有尾兩角熒惑之精也

咸漢星出正北北方之星去地可六丈大而赤數動察之中青

一名獄漢星青中赤表下有三彗從橫亦填星之

精也

此四星所出非其方其下有兵衝不利

四塡星出四隅去地可四丈地維臧光亦出四隅去地可二丈若月始出所見下有亂者亡有德者昌

燭星狀如太白其出也不行見則滅所燭城邑亂

星上有三彗上出亦塡星之精也

如星非星如雲非雲名曰歸邪歸邪出必有歸國者

星有兩赤彗上向上有蓋狀氣下運星

星者金之散氣其本曰人星衆國吉少則凶

星石也金石相生人與星氣相應也

漢者亦金散氣其本曰水星多多水少則旱其大經也

漢河漢也水生於金多少謂漢中星也

天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其所往者兵發其下

天狗狀類大流星有聲其下止地類狗所墮及望之如火光炎炎中天其下圜如數頃田處上銳見則黃色千里破軍殺將

星有尾旁有毛下有如狗形者亦太白之精

格澤者如炎火之狀黃白起地而上下大上銳其見也不種而穫不有土功必有大客

蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方

熒惑之精也

旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑色象伏鼈

枉矢狀類大流星虵行而倉黑望如有毛目然

長庚廣如一匹布著天此星見起兵穿至地則石也

天晴而見景星景星者德星也其狀無常常出於有

道之圖

瑆精明也有赤方氣與青方氣相連赤方中有兩黃星青方中有一黃星凡三星合爲景星也道同上

靈憲

後漢　張衡　撰

昔在先王將步天路用定靈軌尋緒本元先準之於渾體是爲正儀立度而皇極有逌建也樞運有逌稽也乃建乃稽斯經天常聖人無心因茲以生心故靈憲作興曰太素之前幽清元靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無（御覽無厥外句）如是者永久焉斯謂溟涬（御覽作莘）蓋乃道之根也道根既建自（御覽無道根也四字自作由）無生有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌（御覽作坤屯音）

渾沌不分御覽卷一引太素之前于此故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固未可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又永久焉斯謂鴻濛蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化堙鬱構精時育庶類斯謂太元蓋乃道之實也在天成象在地成形天有九位地有九域天有三辰地有三形有象可效有形可度性情萬殊旁通感薄自然相生莫之能紀於

是八之將者作聖實始紀綱而經緯之八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之通而度之則是渾已將覆其數用重鉤股懸天之景薄地之義皆移千里而差一寸（太平御覽卷二引云大有九位自地至天一億萬六千二百五十里懸天之景薄地之儀皆千里而差一寸）得之過此而往者未之或知也未之或知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無窮天有兩儀以儛道中其可覩樞星是也謂之北極在南者不著故聖人弗之名焉其世之遂九分

而滅二陽道左迴故天運左行有驗於物則人氣左羸形左縮也天以陽迴地以陰淳是故天致其動稟氣舒光地致其靜承施候明天以順動不失其中則四序順至寒暑不減致生有節故品物用生地以靈靜作合承天清化致養四時而後育故品物用成凡至大莫如天至厚莫若地地至質者曰地而已至多莫若水水精爲漢（御覽卷八引云水精爲天漢一句）漢用于天而無列焉思次質也地有山嶽以宣其氣精種爲星星也者（御覽無也字）體生於地精成於天列居錯跱各有逌屬

紫宮爲皇極之居太微爲五帝之廷明堂之房大角有席天市有坐蒼龍連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜圈首於後黃神軒轅於中六擾既畜而狼蚖魚鼈罔有不具在野象物在朝象官在人象事於是備矣懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成鳥象烏而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成獸象兎陰之類其數耦其後有馮焉者羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月

將往枚筮之於有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後其大昌姮娥遂託身於月是爲蟾蜍御覽卷四引云羿請不死藥於西王母羿妻姮娥竊以奔月託身於月是爲蟾蜍又引云月者陰精積而成獸象兎蛤焉其數偶夫日譬猶火月譬猶水火則外光水則含景故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也衆是被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於地也是謂闇虛在星星微月過則食春秋桓三年正義引云當日之衝光常不合是謂闇虛在星則星微遇月則月食日之薄地其明也繇闇視明明無所屈是以

望之若火方於中天天地同明繇明瞻暗暗還自奪故望之若水火常夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微星則不然强弱之差也衆星列布其以神著有五列焉是爲三十五名一居中央謂之北斗動變挺占實司王命四布於方爲二十八宿日月運行歷示吉凶五緯經次用告禍福則天心於是見矣中外之官常明者百有二十四（御覽無四字）可名者三百二十爲星二千五百而海人之占未存焉（御覽無此）微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫

命不然何以總而理諸御覽卷七引星者體生於地曰何下接中外之官至理諸夫三光同形有似珠玉神守精存麗其職而宣其明乃其衰神歇精斆於是乎有隕星然則奔星之所墜至則石文勝麗乎天其動者七日月五星是也周旋石回天道者貴順也近天則遲遠天則速行則屈屈則留回留回則逆逆則遲遠於天也行遲者覿于東覿于東屬陽行速者覿于西覿于西屬陰日與月此配合也攝提熒惑地侯見晨附於日也太白辰星見昏附於月也二陰三陽參天兩地故男女取焉方星

巡鎮必因常度苟或盈縮不逾于次故有列司作使曰老子四星周伯士逢芮名一錯乎五緯之間其見無期其行無度實妖經星之所然後吉凶宣周其祥可盡 後漢書天文志 章懷太子注

渾儀

後漢　張衡　撰

赤道橫帶渾天之腹去極九十一度十九分之五（御覽有九字）黄道斜帶其腹出赤道表裏各二十四度故夏至去極六十七度而強冬至去極百一十五度亦強也然則黄道斜截赤道者則春分（御覽無春分二字）秋分之去極也今此春分去極九十少（御覽作九十一度）秋分去極九十一少（御覽少作度）者就夏歷（御覽作至晷）景去極之法以爲率也上頭橫行第一行者黄道進退之數也本當

以銅儀日月度之則可知也以儀一歲乃竟而中間又有陰雨難卒成也是以作小渾盡赤道黃道乃各調賦三百六十五度四分之一從冬至所在始起令之相當値也取北極及衡各誠椓之爲軸取薄竹篾穿其兩端令兩穿中間與渾半等以貫之令察之與渾相切摩也乃從減半起以爲八十二度八分之五盡衡減之半焉又中分其篾拘去其半令其半之際正直與兩端減半相直令篾半之際從冬至起一度一移之視篾之半際夕多黃赤道幾也其所多少則

進退之數也從北極數之則元極之度也各分赤道黄道為三千四氣一氣相去十五度十六分之七每一氣者黄道進退一度焉所以然者黄道直時去南北極近其處地小而横行與赤道且等故以篾度之於赤道多也設一氣令十六日皆常率四日差少也令一氣十五日不能半耳故使中道三日之中若少半也三氣一節故四十六日而差今三度也至于差三之時而五日同率者一其實節之間不能四十六日也今殘日居其策故五日同率也其率雖同先之

皆强後之皆皆弱不可勝計取至於三而復有進退者黃道少斜于橫行不得度故也春分秋分所以退者黃道始起更斜矣於橫行不得度故也亦每一氣一度焉三氣一節亦差三度也至三氣之後稍遠而直故橫行得度而稍進也立春立秋橫行稍退矣而度猶云進者以其所退減其所進猶有盈餘未盡故也立夏立冬橫行稍進矣而度猶退者以其所進增其所退猶有不足未畢故也以此論之日行非有進退而以赤道重廣黃道使之然也本二十八宿相去度

數以赤道爲强耳故於黃道亦進退也冬至在斗二十一度少半最遠時也而此歷斗二十度俱百一十五强矣冬至宜與之同率焉夏至在井二十一度半强最近時也而此歷井二十三度俱六十七度强矣夏至宜與之同率焉後漢書律歷志章懷太子注太平御覽卷二引至率也

漏水轉渾天儀制

以銅爲器再疊差置實以清水下各開孔以玉虬吐漏水入兩壺左爲夜右爲晝徐堅初學記卷二十五

蓋上又鑄金銅仙人居左壺爲胥徒居右壺皆以左

手抱箭右手指刻以別天時早晚文選陸佐公新刻漏銘李善注

昕天論一卷吳姚信撰姚有周易注已著錄經籍昕讀曰軒言天北高南下若車之軒也此論主蓋天爲說隋志天文家渾天圖記一卷下云梁有昕天論一卷姚信撰亡唐志復以一卷著目今佚玆據晉書天文志及太平御覽所引輯錄自來言天者不出渾天蓋天宣夜三家姚與虞聳主蓋天虞喜不取其說而王於宣夜葛稚川又譏之則此失而彼亦未爲得要不若渾天之說斷撲不破也歷城馬國翰竹吾甫

吳 姚信 撰

若使天裹地如卵含雞地何所倚立而自安固若有四維柱石則天之運轉將以相害使無四維因水勢以浮則非立性也若天經行於水中則日月星辰之行將不得其性是以兩地之說下地則上地之根也天行乎兩地之間矣今地形立於下天象運乎上人爲靈蟲形最似天御覽無人爲靈蟲二句作醫人頭多臨胸今人頭前多臨胸而項不能御覽無能字覆背近取諸身故知天之御覽

無字之體南低入地北則偏高御覽作北則高也又冬至極低而天運近南御覽無又字而字故日去人遠而斗去人近北天氣至故冰寒也夏至極起而御覽無而字天運近北故斗去人遠而日去人近南天氣至故蒸熱也極之立御覽作高時日所晉志無所字行地中淺故夜短天去地高故晝長也極之低時日所晉志無所字行地中深故夜長天去地下淺御覽無淺字故晝短也御覽無也字然則天寒依於渾夏俯於蓋也太平御覽卷二首晉天文志引人爲發端至故晝短也虞世南北堂書鈔卷一百四十六引天行乎兩地之間地形立於下天象迎乎上三句又引冬至極低至末淏

淑事類賦卷一注引首四句又引兩
地之説三句又引北冬至極低至末

玉函山房輯佚書目　　卷七十七

子編天文類

安天論一卷　晉虞喜

穹天論一卷　晉虞聳

未央術一卷

宋司星子韋書一卷

子編陰陽類

鄒子一卷　周鄒衍

陰陽書一卷　唐呂才

子編五行類

太史公素王妙論一卷

瑞應圖一卷孫柔之

白澤圖一卷

安天論一卷晉虞喜撰有志林廣林等已著錄儒家隋志天文家云梁有六卷亡唐志復以一卷著目今佚輯錄爲卷論主宣夜而以姚氏昕天論及其族祖聳穹天論爲非是夫宣夜師承已絕喜以意揣測以立論葛洪譏之曰苟辰宿不麗於天天爲無用便可言無何必復云有之而不動乎辨駁中理虞氏應不能置喙然其論可備宣夜一家故著之歷城馬國翰竹吾甫

安天論

晉　虞喜　撰

太史令陳季胄以先賢制木爲儀名曰渾天太平御覽卷二言天體者三家渾蓋之術具存而宣夜之法絶滅有意續之而未遑也近見姚元道昕天論又覩族祖河間立穹天模鄙意多嫌喜以爲天高窮於無窮地深測於不測天確乎在上有常安之形地塊焉在下有居靜之體當相覆冒方則俱方圓則俱圓無方圓不同之義也其光曜布列各自運行猶江海之有潮汐

萬品之有行藏也太平御覽引作天高無窮地深不測地居卑靜之體則天有常安之象形相覆冒無方圓之義晉書天文志引天高窮於無窮至行藏也茲據訂補渾蓋之家依易立說云天運無窮或謂渾然苞地或謂渾然而蓋愚爾若必天裹地似卵含黃則地是天中一物聖人何別爲名而配乎古之遺語日月行於飛谷謂在地中也不聞列星復流於地又飛谷一道何以容此且谷有水體日爲火精冰炭不共器得無傷日之明乎此蓋天所以爲臣難也或難曰周禮有方圜之丘祭天地則知乾坤有方圓體也答曰郊祭大報天而主

日配月月形圓丘似之非天體也祭方澤者別之於天尊卑異位何足怪哉周髀之術多是蓋天蓋天雖與渾異而星辰有常數今陳氏見髀上覩周因言周渾周髀宜夜或入姓名猶星家有甘石也蓋天之體轉四方地卑不動天周其上故曰周髀宜明也夜幽也御覽無夜幽也句據尚書正義補幽明之數其術兼之故云宣夜太平御覽卷二又卷五十四引日月行於飛谷謂地中不開列星復流於地谷有水體至明乎吳淑事類賦卷一注引古之遺語至明乎虞世南北堂書鈔卷一百五十八引天高二句無兩於字但絕無師說不知其狀如何周髀之術以為天似覆盆

七十七卷四

蓋以斗極爲中中高而四邊下日月旁行遶之日近而見爲之晝日遠而不見爲夜渾天者以爲地在其中天周其外日月初登於天後入於地晝則日在地上夜則日入地中尚書堯典孔穎達正義引虞喜云宣明收至宵夜接但絕以下

落下閎爲漢孝武帝於地中轉渾天定時節作泰初歷隋書天文志引虞喜

俗傳月中仙人桂樹今視其初生見仙人之足漸已成形桂樹後生焉徐堅初學記卷一太平御覽卷四

穹天論一卷晉虞聳撰吳志虞翻傳聳越騎校尉累遷廷尉湘東河間太守裴松之注會稽典錄曰聳字世龍翻第六子也入晉除河間相其書隋唐志皆不著錄佚已久據晉書天文志御覽所引輯錄論謂天形穹窿如雞子幕其際周接四海之表浮於元氣之上大指亦主蓋天爲說與姚信昕天相出入云歷城馬國翰竹吾甫

穹天論

晉 虞聳 撰

天形穹窿如雞子幕其際周接四海之表浮於元氣之上譬如覆奩以抑水而不沒者氣充其中故也日繞辰極沒西而還東不出入地中天之有極猶蓋之有斗也天北下於地三十度極之傾在地卯酉之北亦三十度人在卯酉之南十餘萬里故斗極之不爲地中當對天地卯酉之位耳日行黃道繞極之北去黃道百一十五度南去黃道六十七度二至之所舍

七十七卷六

以爲長短也晉書天文志一虞世南北堂書鈔卷一百四十八太平御覽卷二吳淑事類賦卷一注並引云天形如穹窿如笠而冒地之表浮元氣至不入地中徐堅初學記卷一引同首句無穹窿二字

附錄

天文錄古人言天地之形者有三一曰渾天二曰蓋天三曰宣夜宣夜之說未嘗聞也後有虞昺作穹天論姚信作昕天論虞喜作安天論眾形殊象參差其間蓋天之說又有三體一云天如車蓋遊乎八極之中一云天形如笠中央高而四邊下亦

云天如欹車蓋南高北下

晉書天文志虞喜族祖河間相聳又立穹天論云

云

未央分野

鄭星得角亢也鄭治潁川從滎陽南至梁山東至龍山今爲潁川瞿曇悉達開元占經卷六十四

宋星得房心今爲梁也宋治下蔡淮陽從南恆至濟漢水沛郡濟陽大行東海今爲梁也

燕星得尾箕也幽州治薊南至積石東至恆山今爲上谷漁陽右北平遼東遼西涿郡也

吳越星得斗牛吳越北至大江南至山東至海西至

洞庭
齊星得虛危齊治營邱北至燕西至九河南至黃木東至河
衛星得營室東壁也衛治濮陽其地從水王水以東至沛今為東郡也
魯星得奎婁魯治東至泗水西至祭陽北至代南至江
趙星得參伐趙治邯鄲北至常山代郡
魏星得胃昴畢也晉治大水從衛以西至襄治之今

爲河東河內上黨雲中

秦星得東井輿鬼也秦治櫟陽又治咸陽今爲長安北地從華山西至隴流沙今爲三輔也屬漢中隴西北地上郡也

周星得柳張周治洛陽西至華山東至滎澤少室北至河南南至濮水今爲河東陳留

楚星得翼軫也楚治南至九江北至淮水東至海西至魚腹山今爲淮陽汝陽廬江長沙南海故楚至南郢也並同上

宋司星子韋書一卷周宋史司星子韋撰宋王嘉拾遺記載宋景公見子韋事以爲賜姓曰子氏名之曰韋蕭綺錄曰春秋因生以賜姓亦緣事以顯名號司星氏至六國之末著陰陽之書漢志陰陽家有宋司星子韋三篇注景公之史今其書亡惟呂氏春秋淮南子劉向新序雜事篇並引熒惑徙舍一節王充論衡變虛篇亦載之以爲宋子韋書錄奏亦言子韋曰君出三善言熒惑宜有動於是候之果徙舍不言三謂世空増三舍之數又虛生二十一年之壽案向與

校中祕書故有別錄之奏新序同出向手所述原文詳於錄奏考以目覽淮南當得其實未可執此而疑彼也史記宋微子世家約此節文卻亦無延壽二十一歲之說其序景公世云三十七年楚惠王滅陳下即連熒惑守心一節復云六十四年景公卒使事在三十七年距其卒為歲當二十有八而以春秋左傳衡之哀十七年楚滅陳二十六年景公卒於連中相去止十載數覈史記爲少又考左氏六年傳是歲也有雲如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使問諸周太史

周太史曰其當王身乎若禜之可移于令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀有大過天其天諸有罪受罰又焉移之遂弗禜事與宋景相似而此年至二十六年景公卒頗符二十一歲之數或者左氏爲傳時子韋之書未出而傳聞異辭耶抑或陰陽者流傅會他國之災祥以自神耶書闕有間矣然處高聽卑之言足動人君畏天之心而作其善意非空言禍福也乃仲任必執以爲虛誑何其謬哉攷據補三篇之缺並附拾遺記錄于後訂爲一卷存星官

一家說且欲觀者知所敬畏而不敢有忽於且明云

歷城馬國翰竹吾甫

宋司星子韋書

周 宋史司星子韋 撰

宋景公之（新序無之字）時熒惑在心公（新序無公字）懼召子韋而問焉（新序無焉字）曰熒惑在心何也子韋曰熒惑者天罰也心者宋分野也（淮南子新序並無二者字淮南野下無也字）禍當於君（淮南子作禍且當君新序作禍當君身）雖然可移於宰相公曰宰相所與治國家（淮南子與作使新序亦作使無家字）也而移死焉不祥寡人請自當也（呂氏春秋淮南子並無此句）子韋曰可移於民公曰民死寡人將誰為君乎（新序無寡人及為字）寧獨死耳（呂氏春秋無耳字）

字子韋曰可移於歲公曰歲民之命（淮南子有此句）歲害則民饑民餓必死（淮南子歲饑民必死矣新序作歲饑民餓必死）為人君而欲（呂氏春秋無欲字）殺其民以自活也（新序無也字）其誰以我為君者（淮南子有者字）乎是寡人之命固已（淮南子有已字）盡矣子韋無（淮南子有字毋作無）韋復言矣子韋還走北面再（淮南子新序並作再）拜曰臣（淮南子無臣字）敢賀君天之處高而聽卑君有至德（淮南子作君人新序作仁人）之言三天必三賞君今昔（淮南子新序並作夕）星必徙三（淮南子有三字）舍君延年（新序作壽）二十一歲公曰子何（淮南子作奚）以知之對曰君（呂氏春秋無君字）有三善（淮南子作君有君人）

之言三必有三賞熒惑必三徙舍新序作故賞星必三舍三舍行七星淮南子作七里星當七年淮南子無此句新序作星當一年三七二十一臣故曰延年二十一歲矣新序無臣字年作壽歲下無矣字淮南子作故君移年二十一歲臣請伏於陛下以伺候新序無候字之熒惑淮南子新序並作星不徙臣請死之呂氏春秋無之字公曰可是夕也呂氏春秋無也字熒惑果徙三舍淮南子作星果三徙舍新序作星三徙舍呂氏春秋制樂篇

淮南子道應訓劉向新序雜事篇並引字句小異互參校定

附錄

王嘉拾遺記宋景公之世有善星文者許以上大夫之位處於層樓延閣之上以望氣象設以珍食施以寶衣其食則有渠滄之鳧煎以桂髓叢庭之鷄蒸以蜜沫淇漳之鱧脯以青茄九江珠穟爨以蘭蘇華清夏潔灑以纖縞華清井之凝華也爨人視時而叩鐘伺食以擊盤言每食而輒擊鐘磬也懸四時之衣春夏金玉爲飾秋冬以翡翠爲溫燒異香於臺上忽有野人被草負笈扣門而進曰聞國君愛陰陽之術好

象緯之秘請見景公乃延之崇堂語則及未來之兆次及已往之事萬不失一夜則觀星望氣晝則執算披圖不服寶衣不甘奇食景公謝曰今國喪亂微君何以輔之曰德之不均亂將及矣修德以來人則天應之祥人美其化景公曰善遂賜姓曰子氏名之曰韋即子韋也

蕭綺錄曰宋子韋世司天部妙觀星緯抑亦梓愼禆竈之儔景公待之若神禮以上列服以絕世之衣膳以殊方之味雖謂大命之旨非韋能爽之服及斯固

陋矣春秋因生以賜姓亦緣事以顯名號司星氏至

六國之末著陰陽之書

鄒子一卷周鄒衍撰衍齊人亦作騶衍史記孟子荀
卿列傳云騶衍睹有國者益淫侈不能尚德若大雅
整之施及黎庶矣乃深觀陰陽消息而作怪迂之變
終始大聖之篇十餘萬言其語閎大不經又云要
其歸必止乎仁義節儉君臣上下六親之施始也濫
耳漢志陰陽家有鄒子四十九篇注名衍齊人爲燕
昭王師居稷下號談天衍又鄒子終始五十六篇師
古曰亦鄒衍所說隋唐志皆不著錄佚已久茲從史
記及諸書所引輯錄鄒子終始亦併入後附三代世

表所引黃帝終始傳合爲一帙案史記云騶奭者齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文漢志鄒奭子十二篇注齊人號曰雕龍奭又有公檮生終始十四篇注傳鄒奭始終書奭與衍爲一家學黃帝終始傳圖漢志所列之終始也以類相從可資參攷史遷謂騶衍其言雖不軌儻亦有牛鼎之意乎吾亦云爾歷城馬國翰竹吾甫

鄒子

周 鄒衍 撰

儒者所謂中國者於天下乃八十一分居其一分耳中國名曰赤縣神州赤縣神州內自有九州禹之序九州是也不得爲州數中國外如赤縣神州者九乃所謂九州也於是有裨海環之人民禽獸莫能相通者如一區中者乃爲一州如此者九乃有大瀛海環其外天地之際焉史記孟子荀卿列傳

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋

取柞楢之火冬取槐檀之火周禮夏官司爟鄭元注鄭司農引鄒子論語陽貨篇何晏集解馬融引周書同　賈公彥周禮疏云鄒子書出於周書其義是一故各引其一

政教文質者所以云救也當時則用過則舍之有易則易也故守一不變者未睹治之至也漢書嚴安傳引鄒衍師古曰鄒衍之書也

齊使鄒衍過趙平原君見公孫龍及其徒綦毋子之屬論白馬非馬之辯以問鄒子鄒子不可彼天下之辯有五勝三至而辭正為下辯者別殊類使不相害序異端使不相亂抒意通指明其所謂使人與知焉

以相悖巧譬以相移引人聲使不得及其意如此害大道夫繳紛爭言而競後息不能無害君子史記平原君列傳裴駰集解引劉向別錄

余登緡城以望宋都酈道元水經注卷八引鄒衍

四隈不靜文選左太沖魏都賦劉淵林注引鄒衍

主運史記封禪書騶衍以陰陽主運裴駰集解如淳曰今其書有主運云云司馬貞索隱主運是鄒子之書篇名也案此篇當在鄒子終始漢志別爲一書故坿于後

五行相次轉用事隨方面爲服史記集解如淳引

五德從所不勝虞土夏木殷金周火文選沈休文齊故安陸昭王碑

文李善注

引鄒子

凡帝王之將興也天必先見祥乎下民黃帝之時天先見大螾大螻黃帝曰土氣勝土氣勝故其色尚黃其事則土及禹之時天先見草木秋冬不殺禹曰木氣勝木氣勝故其色尚青其事則木及湯之時天先見金刃生於水湯曰金氣勝金氣勝故其色尚白其事則金及文王之時天先見火赤烏銜丹書集于周社文王曰火氣勝火氣勝故其色尚赤其事則火火者必將水天且先見水氣勝水氣勝故其色尚黑其

事則水水氣至而不知數備將徙于土呂氏春秋應同篇案文選左思魏都賦李善注引七略曰鄒子終始五德從所不勝木德繼之金德次之火德次之水德次之呂覽所述蓋鄒子佚文也據補

黃帝終始傳捌

漢興百有餘年有人不短不長出自燕之鄉持天下之政時有嬰兒主御行車史記三代世表引黃帝終始傳司馬貞索隱云蓋謂五行讖緯之說案史記說騶衍著書先序今以上至黃帝學者所共術大並世盛衰此傳正合

陰陽書

唐 呂才 撰

卜宅篇

易稱上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯殷周時卜擇之文詩稱相其陰陽書云卜洛食近世乃有五姓謂宮也商也角也徵也羽也以爲天下萬物悉配屬之以處吉凶然言皆不類如張王爲商武庾爲羽是以旨相諧附至柳爲宮趙爲角則又不然其間一姓而兩屬復姓數字不得所歸是直

師亞倫清校

野人巫師說爾按堪輿經黃帝對天老始言五姓且黃帝時獨姬姜數姓耳後世賜族者寖多然管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇本之姬姓孔殷宋華向蕭亳皇甫本之子姓至因官命氏因邑賜族本同末異巨爲配宫商哉春秋以陳衛秦爲水姓齊鄭宋爲火姓或所出之祖所分之星所居之地以著由來非宫商角徵羽相管攝也唐書呂才傳 白孔六帖卷十一引至洛食書

下有云字

祿命篇

漢宋忠賈誼譏司馬季主曰卜筮者高人祿命以悅人心矯言禍福以規人財王充曰見骨體知祿命見祿命知骨體此則言祿命尚矣推求本原固不其然積善之家必有餘慶豈健祿而後吉乎積不善之家必有餘殃豈刼殺而後災乎皇天無親嘗與善人天人之交捷如影響有夏多罪天命剿絕宋景脩德妖星退舍學也祿在其中不生當健祿文王憂勤損壽非初值空亡長平坑降卒非俱犯三刑南陽多近親非俱當六合歷陽成湖不共河魁蜀郡炎火不盡災

厄世有同健與祿而貴賤殊域共命若胎而夭壽異
科曾桓公六年七月予同生是爲莊公按歷歲在乙
亥月建申然則健祿空亡據法應窮賤又觸勾絞六
害背驛馬身剋驛馬三刑法無官命火也出當病鄉
法曰爲人尪弱矬陋而詩言莊公曰猗嗟昌兮頎而
長兮美目揚兮巧趨蹌兮唯同命一物法當壽而公
薨止四十五一不驗秦昭襄王四十八年始皇帝生
以正月故名政是歲正月壬寅命背祿於法無官假
得祿奴婢應少又破驛馬三刑身剋驛馬法望官不

到命金也正月爲絶無始有終老而吉又健命生法
當壽帝崩時不過五十二不驗漢武帝以乙酉歲七
月七日平旦生當祿空亡於法無官雖向驛馬乃隔
四辰法少無官老而吉武帝即位年十六末年戶口
減耗三不驗後魏高祖孝文皇帝生皇興元年八月
是歲丁未爲背祿命與驛馬三刑身尅驛馬於法無
官又生父死中法不見父而孝文受其父顯祖之禪
禮君未踰年不得正位故天子無父事三老也孝文
率天下以事其親而法不合識父四不驗宋高祖癸

陰陽書

亥三月生祿與命皆空亡於法無官又生子墓中法宜嫡子雖有次子當早卒而高祖長子先被弑次子義隆享國又生祇祿於法得嫡孫財若祿其孫劭濬皆篡逆幾失宗祧五不驗唐書呂才傳

葬篇

易稱古之葬者衣之以薪不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過經曰葬者藏也欲人之弗得見也又曰卜其宅兆而安厝之以是爲感慕之所也魂神之宅也朝市遷貿遷不可知石泉顯露不

可常是其謀及卜筮庶無後艱斯則備於慎終之禮也後代葬說出於巫史一物有失便謂災及死生多爲防禁以售其術附妄憑妖至其書乃有百二十家春秋王者七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫三月士庶人逾月而已貴賤不同禮亦異數此直爲赴弔遠近之期量事制法故先期而葬謂之不懷也後期而葬謂之殆禮也此則葬有定期不擇年與月一也又曰丁巳葬定公雨不克葬至於戊午襄事君子善之禮卜先遠日者自末而進避不懷

也今法巳亥日用葬最凶春秋是日葬者二十餘族
此葬不擇日二也禮周尚赤大事用旦殷尚白大事
用日中夏尚黑大事用昬大事者何喪禮也此直取
當代所尚而不擇時早晚也鄭卿子產及于太叔葬
簡公於是司墓大夫室當柩路若壞其室即平旦而
堋不壞其室即日中而堋子產不欲壞室欲待日中
子太叔曰若日中而堋恐久勞諸侯大夫來會葬者
然子產太叔不問時之得失惟論人事可否而已曾
子曰葬逢日蝕舍於路左待明而行所以備非常也

按法葬家多取乾艮二時乃近夜半文與禮乖此葬不擇時三也經曰立身行道揚名於後世以顯父母易謂聖人之大寶曰位何以守位曰仁而法曰官爵富貴葬可致也年壽修促子孫蕃衍葬可招也夫日愼一日澤及無疆德則不建而祚乃無承臧孫有後於魯不聞葬得吉也若敖絶嗣於荆不聞葬得凶也此葬有吉凶不可信四也今法皆據五姓爲之古之葬者並在國都之北趙氏之葬在九原漢家山陵或散處諸域又何上利下利六墓小墓爲哉然劉之子

孫本支不絶趙後與六國等王此則葬用五姓不可信五也且人有初賤而後貴始泰而終否者子文爲令尹三仕三已展禽三黜於士師彼塚墓已定而不改此名位不常何也故知榮辱升降事關諸人而不由於葬六也世之人爲葬巫所欺亡擗踊荼毒以期徼幸於是相塋隴希官爵擇日時規財利謂辰日不哭欣然而受弔謂同屬不得臨壙吉服避送其親詭斁禮俗不可以法七也同上

歷法

歸忌日四孟在丑四仲在寅四季在子其日不可遠行歸家及徙也後漢書郭宗傳章懷太子注引陰陽書曆法

太歲在丁壬歲德在北宮太歲在亥卯未歲刑亦在北宮後漢書朱穆傳注引曆法

夏至之日晝六十刻夜三十五刻太平御覽卷二十三引古今曆術

一時皆三月一月爲一秋三月爲三秋又以一月爲三秋故三月有九秋之名也太平御覽卷三十五引陰陽五行曆

凡反支日用月朔爲正戌亥朔一日反支申酉朔三日反支午未朔三日反支辰巳朔四日反支寅卯朔

六越叔儒補校

五日反支子丑朔六日反支（後漢書王符傳注引陰陽書）

以二至二分覩雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵黑爲水黃爲豐（周禮春官保章氏鄭元注引鄭司農說賈公彥疏蓋據陰陽書得知）

候夏至後第三庚爲初伏第四庚爲中伏三秋後初庚爲後伏謂之三伏（初學記卷四、太平御覽卷三十一、白孔六帖卷四引無鐵字及末句並引陰陽書）

亥爲天倉耕之始（賈思勰齊民要術卷一）

禾生於棗或楊九十日秀秀後六十日成禾生於寅壯於丁長於丙老於戊死於申惡於壬癸忌於乙丑

凡種五穀以生長壯日種者多實老惡死日種者收滿以忌日種者敗傷又用收滿平定日者爲佳同上並引陰陽書　案以上七節或止言陰陽書或言曆術或言五行曆並是陰陽書曆法篇文以類補輯

五行嫁娶之法

五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙爲庚妃也金畏火以辛爲丙妃也火畏水以丁爲壬妃也水畏土以癸爲戊妃也土畏木以己爲甲妃也春秋左傳昭九年孔穎達正義又十七年正義引陰陽書五行嫁娶之

法火畏水故
以丁爲壬妃

雜篇

天老對黃帝云鳳皇之象首戴德背負仁頸荷義膺

抱信足履政尾繫武尚書序正義